景祐太乙福應經

景祐太乙福應經序

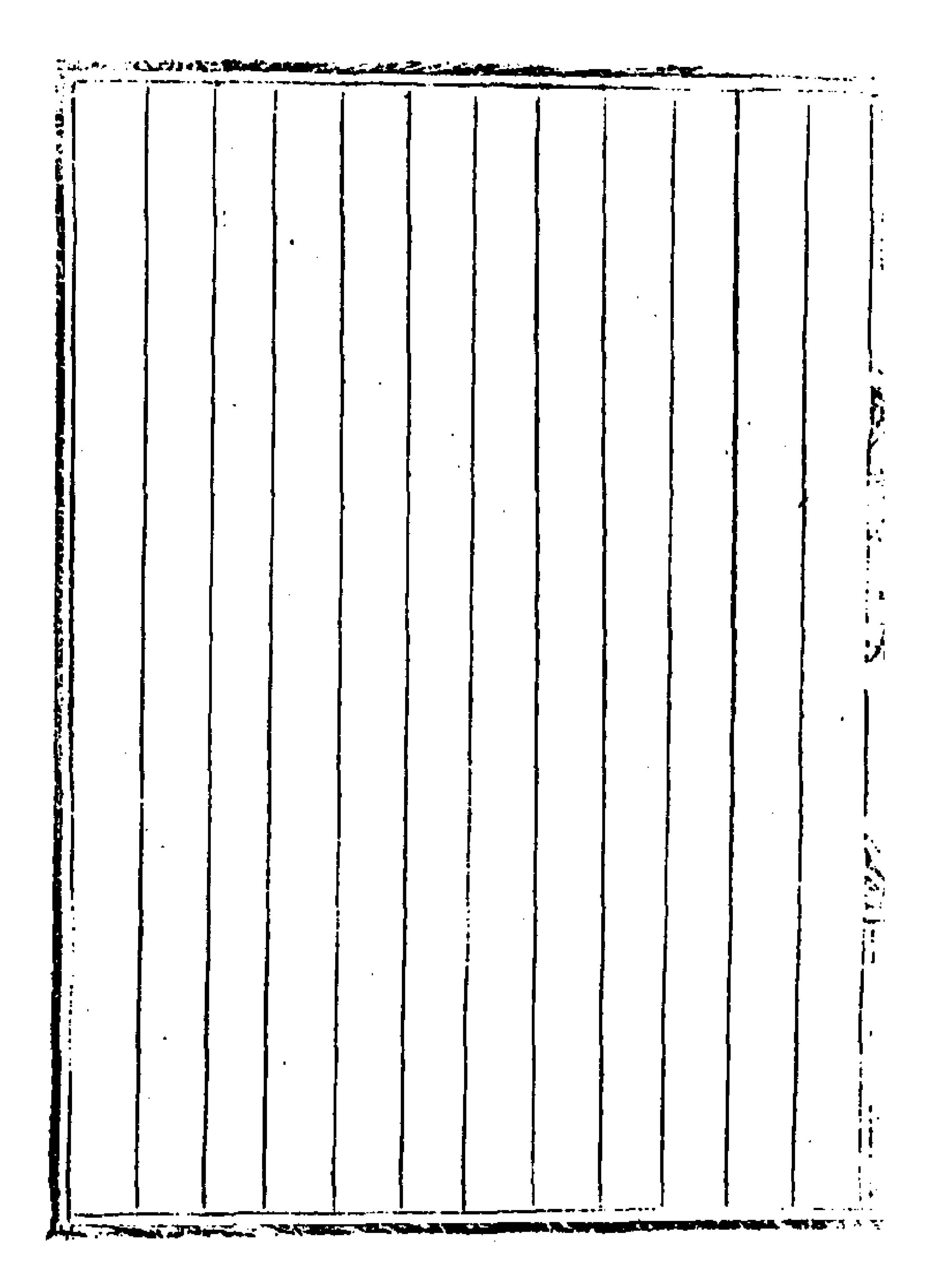
太極之星赤而明者曰太乙其佐乃五帝其神實首九宮者天子禀南之卯春秋必祭黄帝始著神曆之法漢武帝乃置甘泉之祠畫北斗於杜荆衣祝宰於黼服自此建靈旗而指代國奉瑄玉而見雲陽由是太乙之神遂以為兵禱方士之說其書乃以象垂于天非衆星之可比福生於國蓋歷代之攸傳若夫所臨之邦稱為祥曜所祈之報信如元龜與善於人其應猶響萬秩惟大百王共尊朕紹于宏圖聞斯至治凡所為政必奉于天治國安民未嘗離道况為元皇之所使降縈于紫宮之居積有疊疊之辭備紀昭昭之鑒求之類集散在遺編究其指歸頗有繁蕪畧風捕影未易為功然備為功多見其怠朕將親鑑亦應難用因命太子洗馬兼司天春正官權同判監楊維德春正王立翰林天文李自立何湛等於資善堂撰集遣入內侍省

東頭供奉官勾當御藥院任承亮鄧保信皇甫繼和同楊維德等總
其功程其事數月書成乃以請衆言太乙者別爲一集凡十卷因命
曰景祐太乙福應要爲今且與古者班固藝文所紀太乙之說凡有
百家曰太乙兵法曰太乙雜占曰太乙雲雨曰太乙陰陽曰太乙凡
此數名其篇皆逸今之錄惟自黃帝太乙式後所存無幾然所編之
集其始紀于上元分其四計其中明君基臣基民基之位大遊小遊
之名九州十二次之災祥三年十二年之考治其具分部類著之編
聯其末則風霜雨雪之不時兵革飢饉之所繫歲時宗所營之法禬
禳之科行師出軍指方辨位叢出乎內無所不該至於陽九百六之
言亦盡窮神深妙之要垂爲天法以觀方來昔古者黃帝堯舜通其
變使民不倦神而化之使民宜之是以自天祐之吉無不利今之茲
集鉤深致遠顯微闡幽可以決天下之疑成天下之務君萬國者可

不尚鞁機政之余因序于簡首

朝議大夫太子洗馬兼春官正權判監兼提點曆書柱國賜紫金魚袋臣楊維德奉

聖旨撰集

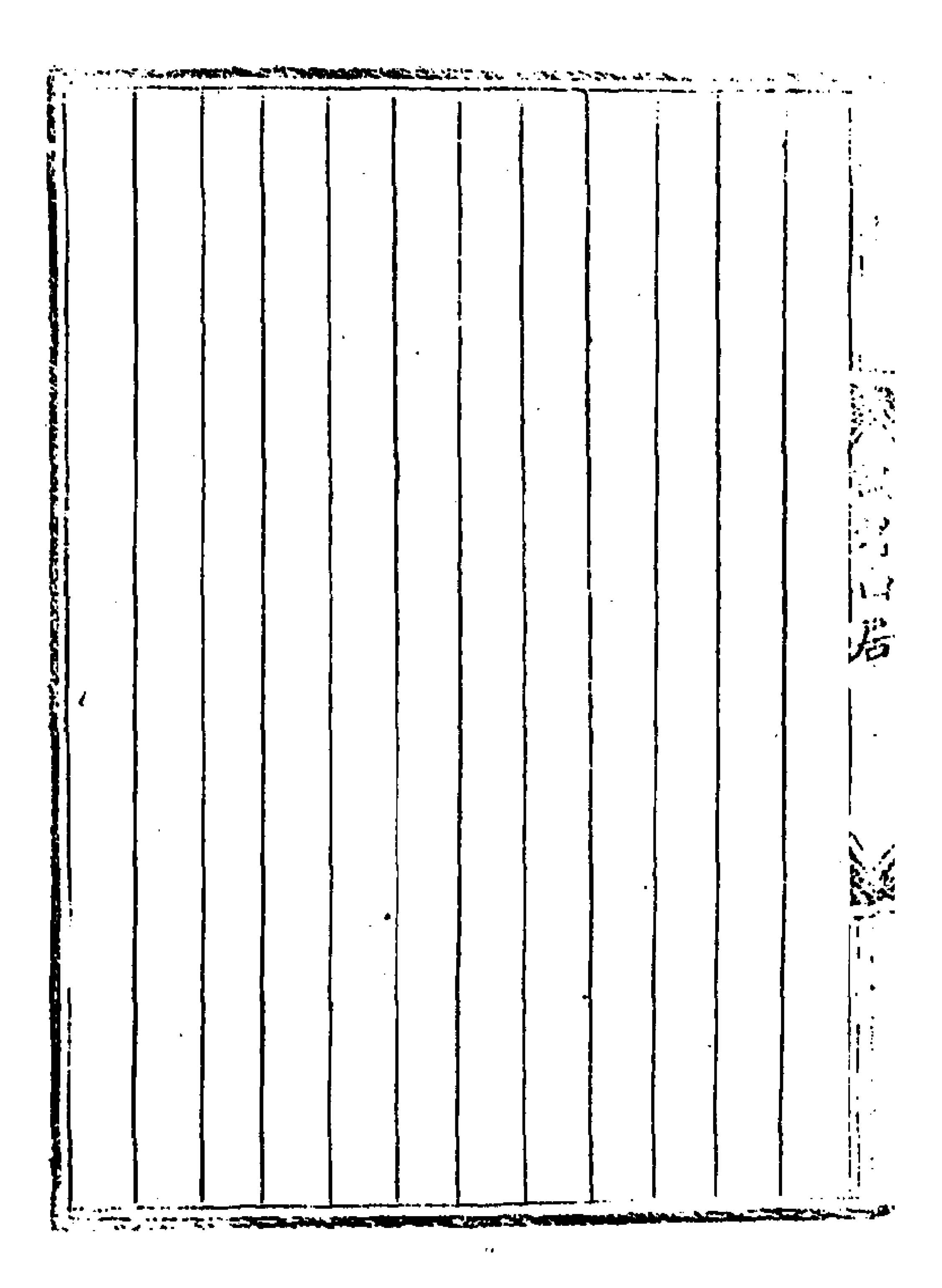
太乙福應經目錄

一卷

六卷

十卷

目錄終

景祐太乙福應經卷之一

推太乙積年第一

演紀上元甲子距今大宋景祐元年甲戌歲積得一千空百零一十五萬四千九百五十筭

自上古上元甲子距今大明弘治十七年甲子總計一千空百一十五萬五千四百二十筭

又積至太元泰定元年甲子積得一千空百一十五萬五千二百四十筭至此以三百六十除之殆盡惟存一筭此後之數即以泰定元年甲子爲上元矣

今積至大明弘治十七年甲子得一百八十筭將來每歲加一筭若考上古每歲減一筭演紀上古上元甲子歲天正十一月經朔日辰前夜半冬至群數皆同月日時太乙皆該上元第一紀故爲演紀之

數也

推太乙四計總法第二

以三百六十除之爲太乙週法不盡者入五子元小周七十二除之第一元甲子第二元丙子第三元戊子第四元庚子第五元壬子每一元七十二年五元共計三百六十年

紀法六十歲實三百八十三萬五千四十六分零二十五秒歲餘五萬五千零六十八分

日法一萬零五百分　朔實三十萬零七十一分五十二秒六十五微　朔策二十九日五千五百七十一分二十四秒　氣策一十五日二千二百九十四分半　辰法八百七十五分　半時辰法四百三十七分半　刻法一百零五分

推太歲所在第三

置所求積年以紀法六十去之不盡命起甲子筭外即得太歲所在之辰

推太乙歲計入紀法及入局第四

置演紀上元甲子距今所求積年以周紀法三百六十去之不盡爲紀餘以紀法六十除之爲紀數不滿爲入紀以來年數其紀數命第一筭外即得太乙入紀年數又置周紀餘以元法七十二去之爲元數不盡筭外即得入局數也

推歲計太乙行宮第五

置所求之年入局之數以太乙小周法二十四去之不盡三約之爲宮數不滿爲入宮以來年數其宮數命起一宮順行八宮不入中五筭外即得太乙所在之宮也其年數亦以筭外命之即見年數

推天目所在歲月日陽遁第六

置所求之年入局之數以周法一十八去之不滿者命起武德順行十六神遇陰德大武重留一筭外即得天目所在也

推計神所在第七

置所求之年太乙入局之數以計周法十二去之不盡者命起於寅逆行十二辰筭外即得計神所在也 已前推歲計

推月計太乙入紀入局第八

置所求積年十二乘之為所求其年天正十一月為積月也乃加入所求月數即得所求之積月也以太乙周紀法三百六十除之不盡入五子元法也七十二除之筭外即得所求之得月入局數也

推月計太乙所在第九

置所求月計入局之數以太乙小周法二十四去之不盡以三約之為宮數不滿為入宮命起一宮順行八宮不遊中五筭外即得月計

太乙所在入宮與歲計同例假令入宮月數二即為入宮第二月也

推天正冬至日辰第十

置距所求積年以歲實乘之為其年天正冬至氣積分滿月法一萬五百除之為積日不滿為小餘以其積日滿紀法六十去之不盡為大餘命起甲子筭外即得所求年天正冬至日辰及小餘者求次氣以氣策十五日小餘二千二百九十四分半加之小餘滿日法去之從大餘滿紀法去之命起甲子筭外即得次氣日辰者若起求夏至日辰者置天正冬至日辰及小餘加一百八十二日小餘六千五百三十四分小餘滿日去之後為日即夏至積日及小餘者命起日辰者依上法即得也

推天正十一月經朔日辰第十一

置天正冬至氣積分滿朔實去之不盡為閏餘復布冬至氣積分減

餘之數爲其年天正十一月經朔積分滿日法一萬五百除之爲日不滿爲小餘積日滿紀法六十去之不盡命起甲子筭外即得所求年天正十一月經朔日辰及小餘若更求他日者以所求日數加之積日若有進者令日辰爲定也

推日計太乙第十二

置所求積日以太乙周紀法三百六十去之不盡爲周紀餘滿紀法六十除之所得紀數不滿爲入紀以來日數命起第一筭外即得入紀之數也又置周紀餘滿元法七十二除之不盡爲入元局之數也

推日計太乙所在第十三

置所求日入元局數以太乙小周法二十四去之不盡以三約之爲宫數不滿爲入宫之日命起一宫順行八宫筭外即得太乙所在之宫也例與歲月同

推冬夏二至氣應加時第十四

置冬夏二至日小餘加半辰法四百三十七分半乃以辰法八百七十五除之為辰數不滿以刻法一百五分除之辰其數又不滿為分滿刻法命起子初筭外即得所入辰刻及分若求諸氣加時准此

推冬至後陽遁時計太乙入紀局第十五

置所求積日以十二乘之即所求日辰前前夜子時之積時也又以所求時數加之以太乙周紀法三百六十去之不盡為周紀餘滿紀法六十除之不滿為入紀以來時數其紀數命起第一紀筭外即得入紀數除了紀法再下周紀餘筭却以七十二除之看其零數又用周紀餘滿元法七十二除之去不盡入元局

推冬至後陽遁時計太乙所在第十六

置所時求入局之數以太乙小周法二十四去之不盡以三約之為

宮數不滿爲入宮以來時數其宮數命起一宮順行八宮筭外即得
其時計太乙所在之宮也

推夏至陰遁時計太乙入紀局第十七

置夏至加時積日及小餘加一百八十二日小餘六千五百三十四
小餘滿日法從日積夏至加時積日及小餘乃加入所求入命起定
日辰爲所求時日積以十二乘之又加入所求之時爲所求之時爲
所求時數積滿周紀法三百六十除之不盡又六十除之不滿者入
紀以來時數其紀數命第一紀筭外即得入紀數又置周紀餘滿元
法七十二除之不盡入局

推夏至後陰遁時計太乙所在第十八

置所求時入局之數以太乙小周法二十四去之不盡以三約之爲
宮時數其宮數命起九宮逆行八宮不遊中五筭外即得時計太乙

所在宮數及時數也

推二遁天目第十九

陽遁天目用入局法以十八除之不盡命起武德順行至陰德大武重留一筭外即得天目所在也

陰遁天目置入局數以十八除之不滿命起呂申順行遇大炅和德重留一筭外即得天目所在也

推計神入局法第二十

求計神用入局數以十二除之不滿命起武德逆行十二辰筭外即得陰遁計神所在也 子年起申

又入局之數以十二除之不滿命起呂申逆行十二辰筭外即得陽遁計神所在也

推太乙歲計八門二十一

置上元甲子距所求積年以八門周法二百四十去之不滿者以三十約之爲直門數不盡即直門所求入之年命起開順行筭外即得直使之門所在也月日時計並准此例

假令宋乾德二年甲子歲太乙第一紀即開門直事滿三十年至淳化五年甲子即休門爲直使又三十年至天聖二年甲子即生門爲直事又三十年至至和元年甲午年即傷門爲直事又三十年至元豐七年甲子即杜門爲直事餘皆倣此歲月日時同

推陰陽二遁時計八門第二十二

陽遁四門開生驚休　陰遁四門杜死傷景

以冬夏二至時計積實以一百二十去之不盡以三十約之不滿命起開門即加時所入直門也

太乙福應經卷之一終

太乙福應經卷之二

釋太乙所主第二十三

傳曰太乙者天地之神也主使十六神知風雨水旱兵革飢饉疾疫之害國也常考治下土之事順行八宫三年一移第一年司天齊日月星辰使七曜無差其度自明天道所臨之分承天道則獲治天之考第二年司地調四氣八風使雨雪不愆其候以明地道所臨之分勿與土木之工人民稼穡咸順乃獲治地之考第三人司人治無道之國兵禮之君持干戈恣侵伐則兵喪水旱飢饉流亡以行其罰若守道安民戢兵禁暴五星不愆其度四民無失其業故經云太乙所臨之地有道則昌無道則殃樂産曰能使日月無光五星流移彗孛出見山崩地震川涸河竭大凶之兆也

釋五將所主第二十四

五將者謂太乙監將上下二目主客二將也監將者人君之象東方歲星之精受木德之正氣王在春三月下目者南方熒惑之精受火德之正氣在天為陽名始擊將屬客上將王在一三月也上目者中宮鎮星之精受土德之正氣在地為陰名文昌將屬主上將王在四季客大將者北方辰精之精受水德之正氣主兵革之事王在冬三月也主大將者西方太白之精受金德之正氣主戰鬪之事王在秋三月也五將各按五方隨四時休王經曰主客兩單相當乘生氣者勝乘死氣者敗

假令秋八月攻東方以大簇為始擊必大勝謂乘生王之氣故也

若以高叢為始擊必主大敗謂乘死氣故也

釋討神所主第二十五

歲討者歲星之使也謂討歲月日時之事也故聖人則而象之創法

而制局太乙為人君二目法輔相二將定主客八門分勝負運沉機於樽俎之門施宏畧於帷幄之內蓋王佐之要道也

釋九宮所主第二十六

昔燧人氏仰觀北極以定方名庖犧氏因畫八卦黄帝受命使大撓造甲子容成造曆數八卦九宮之旨於此興焉九宮之蘊與機法以托靈龜二四為肩六八為足左三右七戴九履一此萬代不易之道矣黄帝又命風后為太乙式九宮皆蹉一位自晋以前莫詳所理惟郭璞雖靈經云地缺東南宮數多者不出於九故蹉九以鎮之樂産曰太乙寄理以明人事以知未来王使得一天下正所以蹉一宮以就乾位王希明曰太乙統人事以知未来之道故聖人特蹉一位以明先知之意也

一宮在乾主并冀二州文昌將關囚有迴腸君父之象

二宮在離主荊州太乙臨之君誅將相
三宮在艮主青州始擊臨之嬖寵進入中宮兵起
四宮在震主徐州始擊臨之西戎來侵
六宮在兌主雍州客大將臨之南楚來侵
七宮在坤主梁州益州主大將臨之二州兵起
八宮在坎主兗州太乙臨之大臣誅
九宮在巽主揚州客大將臨之北狄來侵
張良曰八三四九為陽宮二七六一為陰宮一為絕陽九為絕陰兌
五月一陰生至戌月單陰至亥純陰在一宮之地故曰絕陽十一月
陽生至辰月單陽巳月純陽在九宮之地故曰絕陰九四六為絕氣
四卯六酉乃春分秋分陰陽分別之初故曰絕氣二八為易氣二午
八子乃冬至夏至陰陽交易之始故曰易氣九至陰陽易絕之氣舉

事皆凶

釋八門所主第二十七

玄女曰天有八門以通八風地有八方以應八卦綱紀四時以明萬物開門直乾位在西北主門向通泰休門直坎位在正北主休息安居生門直艮位在東北主生育萬物傷門直震位在正東主疾病災殃杜門直巽位在東南主閉塞不通景門直離位在正南主鬼怪之遺死門直坤位在西南主喪亡埋葬驚門直兌位在正西主驚恐奔走開休生三門大吉景門次吉死杜二門大凶驚傷二門小凶八節八門各主旺四十五日遇王戰大利不王凶

釋十六神所在第二十八

爾雅云四時為玉燭律曆誌曰天極運十二辰五星為工元氣轉三統五行歌曰先論主客數多少次看陰陽和不和十六之神心上了

乾坤方寸盡包羅

子神、地主、子月、陽氣初動、萬物在下、故曰地主、丑神、陽德、丑月、二陽用事、育布萬物、故曰陽德、艮神、和德、冬春始交、陰陽氣和、萬物群生、故曰和德、寅神、呂申、寅月、陽氣開泰、萬物申折、故曰呂申、卯神、高叢、卯月、萬物皆出、自地叢生、故曰高叢、辰神、太陽、辰月、雷出震蟄、陽氣大盛、故曰太陽、巽神、大炅、春夏將交、盛暑方亨、陽火炎酷、故曰大炅、巳神、大神、巳月、少陰用事、陰陽不測、故曰大神、午神、大威、午月、陽謝陰生、刑暴始行、故曰大威、未神、天道、未月、火能生土、王于未方、故曰天道、坤神、大武、夏秋將交、陰氣施令、殺伐萬物、故曰大武、申神、武德、申月、萬物育死、蕎麦將生、故曰武德、酉神、大簇、酉月、萬物皆成、大有呂簇、故曰大簇、戌神、陰主、戌月、陽氣不戢、陰氣用事、故曰陰主、乾神、陰德、秋冬將交、陰前生陽、大有其德、故曰陰德、亥神、大義、亥月、萬物

得性、而辟陰盡焉、故曰大義、

釋太乙式儀第二十九

昔黄帝受命龍馬負圖而出河因体其象而制太乙式體有三重上青法天下黄法地中赤象人天地人三才備矣天有十二辰地有十二支四維八門九宫十六神咸有象焉

太乙運式法第三十

經曰運式之法其人八焉

第一詳太歲所在欲求計神合神故先詳之

第二詳太乙所在之宫以立監將

第三詳何神爲天目以置文昌始擊諸將

第四詳何神爲計神以求客目

第五詳計神加和德 謂艮爲鬼門方求幽冥吉凶也

第六詳天地二目各在何所以求主客之筭

第七詳置筭之數以定主客大將之宫

第八詳主客置筭得十一則置一得三十則置三若得十四則置四若得十六則置六若得三十四則弃三十而置四餘皆倣此

若以天目所在宫行筭天目在正宫則以正宫數行筭若在間辰只准一辰而筭之皆至太乙宫前而止因而參之爲參將

釋太乙用式不同法第三十一

禮別尊卑易辯貴賤臣行君道則政悖子行父道則義乖故用式之逆順事各不同洪範傳曰洪者大也範者法也言天道之大法也

經曰王省惟歲註云王所有職兼統群吏如歲兼四時卿士惟月卿士各有所掌如月之有別也師尹惟日衆官部吏分治其職如月之有日也

歲月日時無易各處其常故王用歲計卿士用月計師尹用日計

故時通上下上至天子下至庶士皆用之

釋帝紀年法第三十二

帝王紀者自上元甲子以來歷代綿邈歲月差殊雖設繁文却備而

稟用臣等今將曆數比較元紀叙陳乃定斯文以著局法謹錄進覽

自漢武帝元狩六年甲子爲始開具于后

元晉王恭定元年甲子入一紀杜門至正甲午景門

大明洪武十七年甲子入二紀死門永樂甲午驚門

正統九年甲子入三紀開門成化十年甲午休門

弘治十七年年甲子入四紀生門嘉靖十三年甲午傷門

釋陰陽和與不和第三十三

張良曰陰陽和與不和者謂太乙上下二目筭數相配天目正宮爲

陽辰為陰立陽筭得奇為重陽立陰筭得偶為重陰皆不和上目臨正宮筭得奇為重陽下目臨間辰筭得偶為重陰若在陽筭得偶在陰筭得奇皆為和和則吉不和則凶若筭得十一十三十七十九三十一三十三三十九者為陽數自臨為重陽若得二十二二十四二十六二十八為陰數自臨為重陰皆為不和

太乙在陽宮筭得奇為重陽之數八三四九為陽宮若太乙在陰宮筭得為偶重陰之數二七六一為陰宮皆不和也若太乙在陽奇宮筭數得陰偶者為陰陽和太乙在陰偶宮筭數得陽奇者為和也王希明曰三九寅辰為純陽四八己丑為雜陽二六亥未為純陰一七申午為雜陰三十三三十九為純陽二十六二十二為純陰二十四二十八為雜重陰十三十九三十一三十七為雜重陽十一十七為陰中重陽十二十八為陽中重陰若太乙天目在陽位筭得純陽在

陰位筭得純陰皆為大凶在絶者尤甚太乙天目在陽宮筭得雜重陽在陰位筭得雜重陰則内外有謀在絶者尤甚太乙天目在陰位筭得陰中重陽内有謀在陽位筭得陽中重陰外有謀筭得十四十八為上和二十三二十九三十二為次和十二十六十八三十四三十八為下和若太乙天目立陰陽位而筭得陽多者為利客陰多者為利主須考氣之淺深以明勝負自漢武帝元狩六元上元甲子至政和八年戊戌積一千二百九十六年

福應經卷之二終

禍應經卷之三

釋掩第三十四

經曰掩者爲始擊將臨太乙宮也歲計遇之則王綱失序臣強君弱國破家亡襲刼之患宜修德禳之蓋掩又爲刼殺之義若掩太乙在陽絶之地大凶在陰絶之地臣誅掩主大將主敗筭和吉不和凶若叅將筭和宜叅將出之稍利若掩主叅將小將凶不可出矣

唐昭宗天復二年壬戌太乙在壬子元十一局四宮高叢爲天目主筭得四主大將四宮主叅將二宮辰爲計神始擊將臨陽德客筭卑四客大將四宮客叅將二宮是年昭宗駕適鳳翔李茂貞爲中尉與韓全誨等善各有挾天子令諸侯之意四月梁王遣將朱友寧以大軍屯于興平岐爲寨周環圍困十一月城中食盡茂貞出戰爲其所敗求和六月朱全忠自河中率兵五萬圍鳳翔十二

月鄆州擒同逆妻子周曇即兵降是時和寧坊皆爲宋全忠所有

此局主目囚客目擒太乙全忠擒捷之應也

釋擊第三十五

經曰太乙所在宮客目在左爲前擊左右爲後擊在太乙前一宮爲外擊後一宮爲內擊其擊者凌搏擊剌下凌上替之謂也歲計遇擊人君將相忌之王希明曰太乙如近始擊總名爲擊在天乙宮前爲前擊宮後爲後擊後爲內擊主在內廢戮占在同姓近臣后妃公族之類前爲外擊占在外臣諸侯侵凌在辰爲急在宮爲緩筭計陰陽和絶有無以明勝負

唐莊宗同光元年癸未太乙六紀在壬子元三十二局三宮大神爲天目主筭二十五主大小將杜塞無門未作計神始擊臨地主客筭八客大將八宮參將四宮是年梁王先出軍帝親自渡河北

攻中都梁師大敗大將王彥璋被擒十月梁均帝自殺盡滅宗族緣此局主筭杜塞客目內擊太乙故不利有爲而梁王敗亡之應也

釋迫第三十六

經曰迫者前爲外迫後爲內迫凡二目大小四將在太乙左右者皆爲迫也王希明曰下目無迫義惟上目有之宮迫災緩辰迫災急歲計遇迫人君惡之前一宮爲外宮迫後一宮爲內迫

唐哀帝天祐二年乙丑太乙在壬子元十四局六宮大神爲天目筭得十主大將在一宮參將三宮丑爲計神大威爲始擊客筭單九客大將在九宮參將在七宮是歲梁王朱全忠將唐丞相三省宮誅殺殆盡此局太乙主大外宮迫雖取客計和其大將外宮迫太乙故唐丞相以下被害應也

釋因第三十七

經曰因者爲篡戮之義也凡文昌及主客大小四將與太乙同宮者總名曰因若在易絕之地大凶若在絕陰絕陽之地自敗若諸將與太乙同宮或近將自謀在同類故曰謀在內算和者成不和謀不成

梁末隆德二年壬午太乙六紀入壬子元三十一局太乙三宮大炅爲天目主算三十三主大將在三宮參將九宮申爲計神始擊臨陰主客算單十客大將一宮參將三宮是歲正月戴思遠襲魏晉王方鎮州思遠乘虛襲陷城安而還遂急遣將乘勝攻北城二月晉王兵至解而自退

此局主大將客參將因在太乙宮算雖長而不和故戴雖陷城塞無功而自退之應矣

釋關第三十八

經曰關者主客大小四將目宮同數齊為關王希明曰關之為義條將相自忌之患事不及於人君

唐文宗太和四年庚戌太乙入庚子元十一局太乙在四宮高叢為天目主筭單四主大將四宮參將二宮其客筭單四客大將與主大將同宮參將亦同其年二月興元軍亂節度使李絳部發兵救之兵至蠻退而還詔悉罷之絳詔募兵諭以詔旨給賜廩粮而遣之皆怏怏而退監軍楊叔元素惡絳不恭以賜廩物薄激之衆怒大譟掠庫逆使牙絳方與賓僚會宴吏報曰募兵亂請避之絳曰吾為師將豈可逃去麾推官趙存約令去存約曰存約受明公知何由苟免牙將王景延戰絳存約等皆遇害叔元奏絳收新軍募直以致亂三省上疏共論絳寃及叔元激怒亂兵之罪上始悟命鎮興元討之

此局主客數齊大小將互相為關故雖為兵所害

釋格第三十九

經曰二目大小將與太乙對宮為格言政事上下格革若在易絕之地必敗歲計遇格不利有為所謂格者易之義也若格太乙盜侮其君之象主客筭不和者敗

唐宣宗大中十二年戊寅太乙入庚子元三十九局太乙在六宮陰主為天目主筭三十五主大小將杜塞無門客筭三十四客大將四宮格參將二宮其年南蠻攻安南府南將都護李琢侵刼引蠻為寇八月洪州賊攻宣州詔西折兵平之

此局主人杜塞無門客大將格太乙不利先舉攻蠻寇與洪州賊俱敗應之

釋對第四十

二目與太乙冲而相當者為對若下目相對之時皆為大臣懷二心
君逐忠良將吏奸回下臣欺誕

唐閔宗天福五年庚子入壬子元四十九局太乙在一宮大炅為
目主筭二十四主大將四宮發叅將二宮寅為計神始擊臨太陽
客筭二十五大小將杜塞無門其年閩安州刺史李金全叛舉兵
收江南唐王李家格逆之應

此局主目對太乙客計杜絕故金全叛而喪亡應也

釋四郭固第四十一

經曰郭固者文昌因太乙宮大將叅將俱關或始擊臨之為四固郭
也或云主人郭者宜固守待敵為勝不利先舉四固者四執之固也
歲計遇之皆主有篡廢執固之禍人君宜脩德以禳之

唐僖宗乾符四年丁酉太乙入庚子元五十八局太乙在四宮陰

德為天目主筭十二主大將二宮叅將六宮始擊臨天道筭二十六客大將六宮格叅將八宮其年冤句賊黃巢張萬餘攻陷鄆州逐節度使薛宗七月巢自海濟趨肆陷蔡入查芽山與王仙芝合攻陷隋州

此局客大將與主叅將同宮爲四郭固太乙在四宮內助主安居之世利先舉故巢乘勝攻陷城邑諸處州郡卒不能制之應

釋郭杜第四十二

經曰四郭杜者客叅將與文昌併或主叅將與客大將併也燕之推迫關格出兵皆爲閉杜不通諸事不成歲遇之必凶

後梁末帝貞明四年戊寅太乙入壬子元二十七局太乙在一宮和德爲天目主筭三十一主大將一宮因主叅將在三宮爲叢爲始擊客筭二十八客大將八宮客叅將四宮是年正月晉師掠梁

漢鄆而還二月遣王彥璋率衆數萬追楊劉晉人授我軍不利而退八月晉師攻楊劉口决河水以陷晉兵瀰漫數里晉王與諸將曰梁君非有戰意但欲阻水以老我師當涉水攻之遂引親軍先涉諸兵隨之褰甲橫鎗結陣而進彥璋拒之稍却鼓譟復進梁兵大勝晉人遂陷濮河四寨

此局客大將被主將挾為四郭杜也曰主人挾客客敗故曰陳兵原野先動者為客晉人不應先動而終被圍迫之患應也

釋執提第四十三

經曰執提者謂太乙與開生二門合沖不利名為執提格歲計遇之不可舉事

假令開門為直事不可與開門沖合生門為直事不可與生門沖合

梁太祖乾化二年壬申太乙入壬子元二十一局太乙在八宫陰主爲天目主筭單二主大將二宫格參將六宫午爲計神始擊將臨大神客筭十七客大將在七宫參將一宫是歲閏月帝疾大漸召親王近戚至御榻前各賜以金玉帶曰我三十年經營王業不意太原餘孽猖獗知此吾觀其志不小矣使我短命我死後諸兒咸非彼敵也吾無所葬矣六月戊寅梁郢等殺其主晃于寢而自立

此局主大將格死門爲直使太乙歲計遇之不可舉事其臣殺君終至滅亡之應也

太乙福應經卷之三終

釋三門具不具第四十四

經曰三門者開休生三門是也若太乙天目在開生二門之下為二門不具若在休門之下為三門不具歲計遇之在三吉門下者大吉景門小吉若死驚杜傷門下者皆凶

置演紀上元甲子距今所求積年與小遊同每三十年一易二百四十年一周故以二百四十除之不盡以三十約之直使門筭外即得

置得直門所直之年命起開門次休門順行週而復始

假令上元甲子開門為直使至三十年即休門為直使餘倣此

凡甲子自甲子至甲午或甲午至甲子即換直使年月日時皆同

歲計三十年月計三十月日計三十日時計三十時但逢甲子甲午為換期

釋五將發不發第四十五

經曰五將發不發者謂始擊無掩擊文昌無因迫大小將不相關則將發若三門具其五將自然相會也三門不具不可出兵五將不發不可強戰

釋主客相關第四十六

古者言太乙有主客相關者一林二虎一渊二蛇而喻盖取勢無兩立物無雙存之義大抵與敵相遇事不獲已當看客關得主則客勝主人關得客則主勝皆用日討二曰納音以決之所謂關者取五行能相制之道也

假令高叢為地目木神也大族為天目金神也金能制木此為客關得主利以為客客勝也

假令陰主為地目土神也地主為天目水神也土能制水此為主

人關客利以為主主勝也

釋主客第四十七

經曰主客者先後之禮動靜之義也古經云陳兵原野旗皷相望先起者為客後動者為主安居之世先舉者為主後應者為客若客得三門具五將發陰陽和則和與兵所向必尅先起者勝後起者負若三門不具五將不發陰陽不和不利舉兵和以固守為吉欲知主客出入者東出以陰德南出以和德西出以大炅北出以大武為始發之方以定主客所起歸之神也欲知主人視其主目所筭之數決之欲知客亦視其客目所筭之數決之

唐昭宗乾寧二年丙辰太乙入庚子元五局太乙在二宫陰德為主目主筭二十五大小將杜塞無門始擊臨吕申客筭十四大將四宫叅將二宫是年鳳翔李茂貞以軍逼京師車駕幸華州上令

單逼王正統安聖捧聖保寧安化衞之接武不利上將幸太原至渭北韓建奉表請駐蹕華州不許既而從憚遠適至富平亦遣人召建面議去留建言今藩臣逆命非止茂貞陛下若遠巡邊鄙恐不復還今華州兵力雖微亦足自固而距長安不遠願陛下臨此以圖興復上乃從之至華州茂貞入長安燔燒俱盡

此局主人門杜塞宜固守太乙助客客之門具將發利于外故茂貞勝昭宗蒙塵之患也

釋出師畧地第四十八

經曰行師必出其門畧地并用其二兵法曰行軍雖出畧地安置也軍者筭十二二十二三十二門具將發乃可行兵故曰畧地并用其二出其門者開休生三吉之門也

唐僖宗乾符四年丁酉太乙在庚子元五十八局太乙四宮陰德

天目主筭十二大將二宮參將六宮始擊臨天道客筭二十六大將六宮參將八宮是年冤句黃巢聚衆攻陷鄆州殺節度使七月巢自海濟趋穎入查牙山與王仙芝攻陷隋州

此局主筭十二安居之世先動者爲主巢先舉兵故勝攻陷城邑州郡莫能制之

釋陳兵向背第四十九

古法曰陳兵必出其鄉謂陳兵之時數有向背如筭得一兵出西北筭得二兵出正南筭得三兵出東北筭得四兵出正東筭得六兵出正西筭得七兵出西南筭得八兵出正北筭得九兵出東南所謂兵出其鄉蓋取出門宜向之義也

釋置陣隨地第五十

古法曰置陣之法水曲火銳木直金方土圓皆取主客置陣之次五

行相制即取其勝負殊不知置陣之法取其地形而置之若後高前低宜爲鋭陣利以進戰以潰敵也若前高後低不宜進兵利以近鬪宜直陣而守之以疲敵也若地形跨斜不便爲戰宜置圓陣堅固守之若地形高而不平利於四向宜置方陣以便鬪戰也左右勢高崗宜曲陣以呑敵也若地順其鄉則益吉地反其鄉則居而順地今兹太乙兵起于鄉陳生于地觀方制變皆筭稱神此蓋用兵之神道也

釋隨地形制變第五十一

鼂錯曰用兵臨戰合刃之急者三一曰得地形二曰卒習服三曰利器用兵法曰五丈之溝漸車之水山林積石經川丘阜草木所在此步兵之地也車騎二不當一土山丘陵曼衍相屬平原廣野此車騎之地也步兵十不當一平陵相遠川谷居閒仰高臨下此弓弩之地短兵百不當一兩陳相近平地淺草可前可後此長戟之地也劍楯

三不當一萑葦竹蕭草木蒙籠枝葉茂接此矛鋋之地也長戟二不當一曲道相伏險阻相薄此劍楯之地也弓弩三不當一士不選練卒不習服起居不精動靜不集趨利弗及避難不早前擊後解與金鼓之音相失此不習服之過也百不當十兵不完利與空手同甲不堅密與袒裼同弩不及遠與短兵同射不能中與亡矢同中不能入與亡鏃同此將不省兵之禍也五不當一故兵法曰器械不利以其卒予敵也卒不可用以其將予敵也將不知兵以其主予敵也君不擇將以其國予敵也此四者兵之至要

釋太乙在天外地內宮第五十二

要知天外與地內八卦宮中定有例九二七六天外看一八三四爲地內內助主兮外助客門具將發大吉利

古法曰太乙在一八三四宮爲地內宮助主太乙在九二七六宮爲

天外宮助客若助主之時不可攻城對陣助客之時正宜對陣不可後起主當固守助主正欲對戰則不可先起則客固守故曰欲爲客待太乙居天外之時欲爲主待太乙居地内之時又須門具將發則决勝萬全

釋太乙風雲飛鳥置戰第五十三

經曰戰鬬之法須當觀風雲之勢察飛鳥之情若太乙宮有風雲飛鳥来冲格迫擊太乙者大敗若迫擊客大将宮者客敗若迫擊主將宮者主敗若從主人刑上来者主人敗若從客刑上来者客敗若從主目上去擊客大将宮者客敗若從客目上去擊主大将宮者主人敗若有風雲飛鳥從太歲太陰月建上来擊主人陣則主敗擊客陣則客敗若有風雲飛鳥来翼主人陣前則主人勝来翼客陣前則客勝若其日有回旋風起飛鳥旋轉於陣上或旗竿拆大敗之兆若衆

烏翼噪弄風雲冲陣而來立冲主人陣主敗冲客陣客敗

釋奇伏第五十四

經曰能識奇伏轉禍爲福此奇兵之義也奇兵之術以三爲法若百人以三十人爲奇兵千人以三百人萬人以三千人隨地伏形不常守也

古云奇兵必從大殺之地其地居高去敵三五里則皷譟而發伏也天目所臨之下即大殺也

經曰伏藏隱跡必居其一謂伏藏必筭得十一二十一三十一之時伏于山林溝壑之間人所不見又曰伏兵必用掩迫之時

假令太乙在六宮必用申酉戌時勝也是欲伏兵待敵掩襲者必取掩迫太乙時畢可發若賊近則兵伏於要害之地也

太乙福應卷之四終

君基太乙第五十五

君基太乙者人君之象也故主事之邦能守其疆終為侯王不能守其疆披甲飛揚謂君基所臨之邦其君宜脩德上符天道下合民心教化來平民登福壽兵强將勇遠近歸服若君妄興徭役竊亂干戈曲徳厚歛廣營宫室則水旱灾傷兵革疾疫災害並至一曰君基所在之邦宜進羞獻珍以供聖躬人主宜服其地或幸其方以順天道則吉

置演紀上元甲寅至所求積年距今大宋景祐元年甲戌積四十二萬四千零四十筭外上考往古每年减一筭下驗將来每年加一筭三基五福大遊積年同此君基大周三百六十去之不盡以三十約之所得為邦數不滿筭外為入邦年命起午邦順行十二邦筭外即

得君基所在之邦及入邦數年

古法命起戌邦臣等今演命起午邦者盖以君基人君之象聖人南面垂拱而治天下故命起午邦順行十二次所貴符合聖人順天施化下民付群聖之義臣基同起午邦盖取君臣相承翊贊王業相繼治衆民基起戌邦者以明黎庶下居不可與聖帝賢臣同道而行也

唐玄宗開元二年甲寅君基入午邦洛京之分其地人民富庶五谷豐登終十年後聖駕躬祀后土汾陰壇側獲古鼎經十二年封東嶽御雲隨日重輝封太山神爲天齊聖帝其府東都米一斗七文天下官戶七百六十萬九千五百六十五戶經二十七年後天下無事海内雄富西都米不過二百文絹帛亦如之行者雖涉萬里不帶寸刃亦不賚糧其太平如此至天寶三十年甲申君基方出

臣基太乙第五十六

臣基太乙者輔相之象也所臨之邦其人民可引爲將相或備文武之任於王室有益也

置頊紀上元甲寅至所求積年以臣基周法三百六十去之不盡又三十六除之餘以三約之筭外即爲入邦年數命起午邦順行筭外即臣基所在之邦也及入年之數也

唐太宗貞觀十六年壬寅臣基在午洛京之分經十二年魏王泰上括地志五百卷顏師古註前漢書一百三十卷進上癸卯圖化二十四功臣於凌烟閣中甲辰上謂侍臣曰朕欲聞己過卿言無隱散騎常侍洎曰臣見上古人不稱善者陛下皆引而加諸弱恐非開言路之意上曰卿言是也當以改之此蓋臣基所在聖君賢臣同德之應也

民基太乙第五十七

民基太乙者庶民之象也所在之邦其民富庶五谷豐稔無兵革疾疫之災

置演紀上元甲寅至所求積年以三百六十去之不盡又十二去之餘命起戌邦順行筭外即民基所在之邦也

唐太宗貞觀元年丁亥民基在秦分是歲正月乙酉朔大赦天下改元宴群臣奏秦王破陣樂上曰朕昔受委專征民間閒有此曲雖非文德之雍熙而功業所由故備於樂章不可忘本也封德彝曰神武平海內之德文德豈能比乎上曰戡亂以武守成以文文武之道各隨其時公言文章不如豁畧斯言過矣德彝謝曰臣愚不足以知之此蓋民基所在之邦有德者應之

五福太乙第五十八

經曰五福太乙行宮者一曰黄秘宮在西北乾地二曰黄始宮在遼東艮地三曰黄室宮在東吳巽地四宮黄庭宮在西屬坤地五曰黄玄宮在京都之地豫州也置演紀上元甲寅五福太乙在黄秘宮滿四十五年入黄始宮順行周而復始其五福之地其君有福德其民富壽無兵革旱澇災疾之事演紀上元甲寅至所求積年以五福大周法二百二十五去之不盡以四十五去之爲宮數不滿者入宮數以來年數其宮數命起乾艮巽坤中宮依決筭外即得五福所在及入宮年數

唐高祖武德七年甲申太乙五福入中宮洛陽之分至丙戌年八月上傳位于太宗貞觀四年斷天下死罪二十九人幾致刑措户不夜閉行旅不賫粮天下大治米一斗三文此盖五福所臨之分民庶豐樂太平之應也

太遊太乙第五十九

經曰大遊太乙者巡遊于八方考治與小遊同一宫一考三十六年十二年治天十二年治地十二年治人考較人居之善惡二百八十八年一周而行其賞罰故太乙在陽宫遼東不見兵太乙在陰宫蜀漢可全身若在八三四九為陽宫則遼東之分無兵若在二七六一為陰宫西蜀之分可以安居也

置演紀上元甲寅至所求之積年以大遊元法四千三百二十去之不盡為入元以來數又以大遊小周法二百八十八去之不盡以太乙行宫率三十六除之不滿入宫以來年數其宫數命起七宫順行八宫不入中五筭外即得大遊太乙所在之宫及年數也

小遊太乙第六十

置演紀上元甲子至所求積年景祐甲戌積一千一十五萬四千九

百五十筭其周法二十四去之不盡以三除之爲宫數不盡筭外爲入宫年其宫數命起一宫順行八宫不遊中五筭外即得小遊太乙所在宫及年數也其小遊所在主事見在太乙歲計卷中小遊天目亦在歲計卷中

唐昭宗天祐元年甲子小遊入六宫雍州之分其年梁王朱全忠遣牙將冦彦卿奏請遷都洛陽又令長保促百官東行驅徙都市民號哭滿路宫室百司及民廬舍取其材浮渭沿河而下長安遂虛帝與文武號哭月餘不息此蓋小遊所在考治之地兵喪水旱流亡飢饉終失其地之應

大遊天目第六十一

大遊天目驚戒王者置演紀上元甲寅至所求積年以周紀法一百八十去之不盡以大遊天目行率十八除之所得神數命起武德大

武除武德陰德重留一筭外即得大遊天目所在神也其餘不盡年數亦以筭外命之即得所求年之筭也

唐明宗長興元年太乙入七宮梁益之分東川董璋叛西川孟知祥叛自後西川兵寇連年雖出師命將征討終不平至四年孟知祥爲劒南東西兩川節度使封蜀王於是國家遂失西土蓋大遊宫蜀漢可全身也

四神太乙第六十二

在太乙南相近亦第六神主使十六神知所向有水旱兵革飢饉疾疫經曰四神太乙者即水神也主紀綱有道之代即昌無道之代即殃君臨無道之分寇賊横起則水旱兵革飢饉疾疫流亡應之王在冬三月

置演紀上元甲子至所求積年以大周一百八十去之不盡以三十

六除之為紀數不滿外筭為入紀年數也其紀數命起一紀筭外即
得四神太乙所在入紀年數故曰入紀法者即五子元甲子丙子庚
子壬子是領紀年數以三除之為宮數不滿筭外為入宮以來年數
其宮數命起一宮順行九宮盡又以絳宮明堂玉堂三宮接之筭外
即得四神太乙所在之宮及年數也

唐哀帝天祐四年丁卯四神入六宮雍州分其年朱全忠篡立為
梁王唐業至此而盡梁遷都于汴為東京此盖四神太乙所在君
不脩德則失其地也

天乙太乙第六十三

在紫微宮門右南天帝之神也主戰鬬知人吉凶又名金神之位馭
六宮逆金然主兵革若累年兵革相接者天乙臨之即有勝負事有
决斷主喪兵王在秋三月夫天乙入紀年者與四神同以三除之為

宮數不滿筭外為宮以來年數其宮數命起六宮順行九宮盡又以絳宮明堂玉堂接之筭外即得天乙所在之宮及年數也

唐高祖武德五年壬午天乙入玉堂幽州之分至七年甲申燕王高開道為其下將張金樹所殺以其地來降此天乙所臨兵革之應也

地乙太乙第六十四

經曰地乙者土神也掌地之主而浮載同行所守之宮主兵喪君臨無道之邦即五谷荒歉庶民流亡地震山崩虫生災異常居中五王在四季其入紀之法與四神同命起九宮順行又絳宮明堂玉堂接之筭外即得地乙所在之宮及年數也

唐閔帝應順元年地乙在明堂益州之分次年孟知祥僭稱帝于益州建臺百官改元明德八月薨子昶嗣位改明地乙所在之地

兵喪應之

直符太乙第六十五

直符太乙者火神也乃天帝之使天遣觀察理道以稽萬民若臨無道之邦兵革水旱飢饉疾疫蝗虫災異王在夏三月其入紀年數與四神同以三除之爲數不滿筭外爲入宫以來年數其宫數命起五宫順行九宫又以三宫接之筭外得直符太乙所在之宫年數也

宋太宗興國元年丙子直符太乙入九宫楊州之分是年吳越之王及妻男入覲皆楊州之分此明直符太乙所臨之邦其君歸于明主有德者昌應之

太乙福應經卷之五終

太乙福應經卷之六

太乙七術總序

太乙七術者昔玄女授之於黄帝既得之乃破蚩尤于涿鹿即此術也後范蠡得之佐越而平呉終成霸業洎乎嬴秦失馭炎漢方興張良用輔沛公西入關中則子嬰御壁東臨垓下項羽摧鋒若得此書入相爲帝王之師出将爲元戎之畧或攻或守機不可踰其法有七故也

臨律問道術第六十六

經曰臨律問道者常以吕申加敵起之年視大神所臨之下是爲破年又以吕申加破年大神下是爲破月又以吕申加破月大神之下是爲破日又以吕申加破日大神之下是爲破時彼軍起處爲破時破月對冲不須疑前四破年後四日總逢四破細

思惟以敵起年破時對沖月前四破年後四破日立作四門以時加敵起年各到處便是破也

假令敵兵起甲子年便將天罡破時加子年到卯月到午日到酉時到子是卯年五月酉日子時破也便以吕申加甲子大神加卯月以吕申加卯則大神臨午知敵當在丁卯年五月酉日子時破之

又曰常以吕申加太乙大神落處為法式若魁大將將須亡魁煞將時將須匿

獅子反禦第六十七

獅子反禦者常以吕申加敵起之年當視大神下視其破年若破在四維十八年合破若在王相難破如在休囚死墓者易破也

假令敵以甲戌年起兵便以吕申加戌火神臨丑屬艮在東北維

即知其敵在于辛年破

白雲捲空第六十八

白雲捲空者謂兩軍相當則課太乙悉宜主客便以吕申加大將宮視大神所臨之地若在休囚死墓之辰對陣交鋒攻守大敗若加臨宮冠帶壬辛戰善若加帝王不可觸犯也

假令兩軍相當太乙入一紀甲子元第一局其太乙在一宮武德為天目主筭得七主大將七宮參將一宮始擊臨大武客筭十三客大將三宮參將九宮先以吕申加主大將於七宮其大神臨一宮屬金大神屬火大尅金經曰我尅者為囚此名大神乘囚氣主大小將屬金俱敗次以吕申加客大將於三宮大神臨九宮屬木木生火曰生我者為相此名大神乘相氣客大小將皆勝

猛虎相拒第六十九

猛虎相拒者當視敵下營之日以吕申加太乙之宫視大神落處若臨王相之地其營不可攻臨囚死墓者之地其營不攻自破

假令敵以上元甲子第七局庚午日下營其日太乙在三宫便以吕申加三宫大神臨九宫木能生火經曰生我者相故名大神乘相氣其營不可攻

假令甲子元三十四局敵人丁酉日下營其日太乙在四宫便以吕申加四宫大神臨二宫火神逢火乘王氣尤不可攻

雷公入水第七十

雷公入水者常以吕申加太乙視大神所臨之下其宫若魁主大將主必死魁參將宫亦然若魁客大將客必死魁參將亦然不然則士卒奔逃背叛

假令以吕申加太乙於六宫大神則臨一宫屬金主大將八宫屬

水金生水而乘之相氣主先勝參將四宫屬木水生木亦乘相氣

次勝

經曰生我者爲相主大將乘相氣客大將九宫屬木大神臨金金能尅木客當敗也

假令上元一紀甲子第十三局丙子日太乙在六宫大炅天目主筭十八大將八宫參將四宫始擊臨太陽客筭十九客大將在九宫參將七宫便以吕申加太乙六宫大神臨八宫屬水八宫亦屬水是主氣相乘主大將必大勝客大將九宫屬木受大神水生是客將乘相氣次勝故云主客相推一例言記在心中勿差惑

白龍得雲第七十一

白龍得雲者常以吕申加太乙宫視大神下主客大將王相宜出兵下營則吉若臨囚死休墓不可出兵下營則凶比和爲順若彼大將

尅我大将宫出戰必死尅小将亦然

假令上元甲子元二十二局乙酉日太乙在九宫陰德爲天目主筭十六大将六宫和叅将八宫和始擊臨天道客筭三十孤陽不和客大将三宫和叅将九宫囚以吕申加太乙於九宫大神臨大武属土主大将六宫金受大神土生爲相氣故名主大将乗相氣也利下营屯軍結陣攻吉客大将三宫属土與大神同類經曰同類爲王故名客大将乗氣亦利下营出軍尤吉故日主客皆宜出兵下营俱吉

迴軍無言第七十二

迴軍無言者以吕申加敵初来日時太乙宫若大神臨彼軍初来日時乗王相下有伏兵當以備之若臨休囚死墓其敵自破若臨本軍王相亦自宜埋伏兵士

假令甲子元二十八局辛卯日太乙在二宫吕申爲天目主筭十四和主大將在四宫發衆將在二宫因始擊臨大炅客筭單九和客大將在九宫内迫客衆七宫外迫便以吕申加彼軍初來日時太乙在二宫大神臨大簇金客大將九宫屬木受尅於金經曰尅我者爲死然名客大將乗死氣彼軍則無伏兵必主自破無能而爲也

經曰欲知諸將休王者以同類爲王生我爲相尅我爲死我尅爲囚我生爲休是也

假令高叢屬木以吕申大炅同類爲王大義地主爲相武德大簇陰德爲死和德太陽天道陰主爲囚大神大武爲休餘皆倣此

釋三才以占天地人第七十三

經曰三才者天地人也若筭中無十者爲無天則天有變象二耀虧

食五星失度彗孛飛流霜雹爲害此謂算得一二三四五六七八九無十即無天之數也

唐昭宗景福二年癸丑太乙在壬子元二局太乙在一宮天目在酉主算單六無天其年春連陰四十日四月十七雲間彗星長丈餘起上台東行入太微垣掃入大角入天市垣三十七日漸長一倍後遇陰沉數日而滅此爲無天數之驗也

經曰算得十一十二十三十四二十一二十二二十三二十四三十一三十二三十三三十四爲無地之數也

唐太宗貞觀八年甲午太乙入一紀甲子元三十一局太乙在三宮大炅爲天目主算三十三無地數主地有變其年隴石山崩大蛇累見長百餘步淮南大水遣使巡察乃無地之驗也

經曰算得一十二十三十四十爲無人數人有災變口舌妖言人相

殘害疾疫兵革遷移流亡

唐哀帝天祐二年乙丑太乙入六紀壬子元十四局太乙在六宮大神爲天目主筭單十無人主人有變是年梁王朱全忠殺害唐相三省殆盡流血成川民庶飢饉遞相殘殺死者不可勝數此爲無人數之應也

釋長短以占綏急第七十四

經曰天目所臨長筭宜綏短筭宜急得十一單九已下爲短少十一已上爲長長多長多利深入短少宜淺入長爲勝短爲負

唐太宗貞觀四年庚寅太乙入一紀甲子元二十七局太乙在一宮和德爲天目主筭三十一始擊四宮客筭二十八此局主筭長利以深入其年李靖大破頡利可汗獲隋蕭后及隋楊政道送歸京師

釋五音以占灾變第七十五

經曰筭得一爲宫二爲叱宫宫有變占在君

唐高祖永淳二年癸未太乙入丙子元八局太乙在三宫陽德爲天目主筭得单一其十二月帝崩太子即位是爲中宗也

經曰筭得三爲徵四爲叱徵徵有變占在宗廟

唐玄宗開元二十四年丙子元四十一局太乙在九宫主筭十单四爲叱徵有變占在宗庙是年五月增太庙爲九室移中宗神主入庙

經曰筭得五爲羽六爲叱羽羽有變占在妃后僣位

唐高祖武德九年丙戌甲子元二十三局太乙在九宫主筭十六爲叱羽其年唐太宗即位遣司空告于南郊大赦天下放宫女三千餘人以妃長孫氏爲后

經曰筭得七爲商八爲比商商有變占在子孫

唐高祖武德三年甲子元十七局太乙在七宮主筭單七其年次子秦王平幷州回封皇太孫八人爲王

經曰筭得九爲角十爲比角角有變占在人民

梁貞明二年壬子元二十五局太乙在一宮主筭二十九爲角是年三月劉鄩與晉王大戰于元城劉軍敗績人民疾病流亡死者不可勝數

釋孤單以占主客成敗第七十六

經曰一三七九爲單陽二四六八爲單陰一十三十爲孤陽二十四十爲孤陰單陽并孤陽爲重陽單陰并孤陰爲重陰其單陰重陰不利爲客單陽重陽不利爲主

唐明宗光化三年庚申壬子元九局太乙在三宮主筭單三爲單

陽不利爲主其年十一月劉季還王仲仙等立德王裕監國幽帝于東内問安

釋内外以占攻擊第七十七

經曰内外以占攻擊者天目前爲内可以攻外後爲外可以攻内天目外爲孤内爲虛欲舉百事筭得外欲得外筭臨九宫筭得内欲得内筭臨一宫陰德至太陽爲内陰主至大炅爲外

唐肅宗至德二年丁酉在戊子元十局太乙在四宫主筭單一其年九月廣平王㴋郭子儀用番漢兵二十萬收復西京斬賊六萬騎安禄山子慶緒走河北十一月車駕還京十二月太上皇自蜀還上至望賢驛以迎之狀局吕申爲天目在内地可以攻外應之

釋數多少以占勝負第七十八

經曰筭有多少以知勝負者謂客以多筭臨少筭主敗客以少筭臨

多筭主勝

唐肅宗至德元年太乙在三宮主筭𡩋三客筭十五𡩋局客以多筭而勝主以少筭不勝其年安祿山初僣號於東都稱大燕改元聖武張通儒爲中令達奚狗爲宰相關東河南皆陷常山太守顔杲卿死之筭少敗亡之驗也

釋陰陽以占厄會第七十九

經曰太乙在陽宮筭得奇爲重陽厄在火太乙在陰宮筭得偶爲重陰厄在水主得主厄客得客厄

唐僖宗乾符二年丙申在庚子元五十七局太乙在三宮主筭𡩋十𡩋局太乙在陽宮筭得奇爲重陽厄在火主筭得厄在主黄巢賊王仙芝陷曹州尋攻襄汝兵火齊舉民皆虜之聚衆三十萬又陷攻鄧州關東諸郡力不能禦應之

釋所主以占吉凶第八十

經曰筭有所主以明吉凶如筭得十為將軍五為吏士一為卒無此訃者凶若筭得十六已上將吏士卒利備百事皆吉

唐玄宗天寶十年辛卯戊子元四局太乙在二宮主筭二十五杜塞無門客筭十七其年楊國忠遣劍南節度使鮮于仲通討南蠻王師敗績相繼二十萬衆盡無歸者此局蠻冦為客先動客筭得將吏士卒備之應也

太乙福應經卷之六終

太乙福應經卷之七

十精太乙積年第八十一

置顓頊紀上元甲子積今太宗景祐元年甲戌計一千一十五萬四千九百五十算

天皇太乙第八十二

經曰天皇太乙者在紫微垣中勾陳口中星讚曰天皇大帝象方神圖

天皇與太乙合在東方日暈大風在西方月暈有雲氣合在南方大留合在北方陰𩄪

與天尊合大陰日月有變　與飛鳥合小陰雨

與天時合小陰　與五風合疾風起

與太乙數合有大風雨

置筭所求積年以天皇小周法二十去之不盡者命起武德順行十六神至陰德和德大炅大武重留一筭外即得天皇所在

地符太乙第八十三

經曰地符太乙者天節之使也星讚曰天節奉使專對無疑

地符若與太乙合日暈大風在王相之地小雨小陰狂風卒起與天目合小陰疾風或日月有變

置距所求積年以地符小周法二十除之不盡者命起陰主順行十六神至地主高叢大威大簇重留一筭外即得地符太乙所在

天時太乙第八十四

經曰天時太乙者雞星之使也星讚曰雞鳴伺曉審夜察時

天時若與太乙合于王相之地風雲卒起或陰雨

置距所求積年以天時小周法十二除之不盡命起呂申順行十二

辰筭外即得天時所在

飛鳥太乙第八十五

經曰飛鳥太乙者七星之使也朱雀之体星讚曰飛鳥之神斗中之精

飛鳥與太乙合在王相之地主天星有變或大風

與天時合陰風

置所求積年以飛鳥小周法九除之不盡者命起一宫順行九宫筭外即得飛鳥太乙所在

天尊太乙第八十六

經曰天尊太乙者黄星之長也星讚曰大尊一星威比聖公

天尊若與太乙合在王相之地大陰雨寒合在八宫日暈合在二宫大陰𣅜寒合在四宫日暈

與飛鳥合天溫小雨　與地符合有大陰雨大昏

與天目合天有陰雨

置所求積年以天尊小周法四除之不盡者命起八宮逆行四正宮筭外即得天尊太乙所在

五行太乙第八十七

經曰五行太乙者五星之使也星讀曰其變猶響之與形聲也

五行與太乙合在王相之地暴風大寒雲氣昏暗或有風雨

與天目合有大風日月有變　與八風合小陰風雨

與五風合小陰日月有變　與地符合風昏小陰

與天尊合日月變色小陰　與天時合大陰風雲起

置所求積年以小周法五除之不盡者命起一宮次入三九七筭外即得五行太乙所在

八風太乙第八十八

經曰八風太乙者畢星之使也星讀曰畢有八星故有八風

八風與太乙合在王相之地雲起小雨

與五風合主大風　與天時合陰蔽日月有變

與地符合陰雨　與天尊合有陰疾風日月變

與太乙合陰宮有雨陽宮有風

置所求積年以八風小周法九除之不盡者命起二宮順行九宮算外即得八風太乙所在

五風太乙第八十九

經曰五風太乙者箕星之使也星讀曰箕有五星故曰五風

五風與太乙合在王相之地日月有变連陰不見天日暴風疾雨並作

與天尊合小陰日月有變　與蜚鳥合疾風起
與地符合大風雨　與天時合大風
與天目合大陰小風日月有變
置所求積年以五風小周法九除之不盡者命起一宮次三五七九
二四六八筭外即五風太乙所在

三風太乙第九十

經曰三風太乙者心宿之使也星纘曰心有三星故曰三風

三風與太乙合在王相之地日月無光寒雲四起
與天時合小陰風　與飛鳥合有疾風陰雲日月有變
與天尊合小陰風　與地符合小陰
與五風合日月有變小陰　與天皇合天溫小陰風日月變
與天目合畜陰有風雨

置所求積年以三風小周法九除之不盡者命起三宮次七二六一五九四八筭外即得三風太乙所在

太乙數第九十一

經曰太乙數者五子元七十二局之數也

與太乙合日暈有大風　與太乙相冲日暈風起

若數得三十日暈大風數得四十有陰雨黄霧得五十與天目合在王相之地日暈

數與太乙挾天目陰雨日暈　數與天地併日暈天十地五

與討目合日暈　與天地相當大風

與太乙飛鳥合疾風

置所求積年以太乙局法七十二除之不盡者命起一數筭外即得太乙之數所在

古者諸賢所論十精太乙歲月日時各爲篇目推而求之惟德等
今削去其繁蕪採其樞要演紀尋元推步曆數並上元甲子月日
時之積同法求之惟陰遁十精以陽遁所冲即各得陰遁所在

推候十精太乙雲氣第九十二

常以太乙初移宮之日視日出日午日晡候日傍風雲之氣餘二日
不候也及時計初移宮餘二時亦不占當候日之上下左右若雲氣
色青日時計得三四則變發在寅卯時若雲氣色赤日時計得九二
則變發在巳午時若雲氣色白日時計得七六則變發在申酉時若
雲氣色黑日時計得八一則變發在亥子時
經曰地符天尊天符五行八風五風三風與太乙合在陽宮則爲晴
爲旱合在陰宮則爲陰爲雨合陽者陽位合陰者陰位天皇與太乙
合在陽宮則日暈晝暝合在陰宮則月暈夜昏飛鳥與太乙合則風

從其下來天氣純厚則雨天氣華薄則風天氣黃霧則日暈天氣黑赤則風天氣青白則寒天氣澂潤則霧雨也雲氣如赫晴雲色文彩輪菌蕭索則天大晴若大旱則常以陽占之若天雨則常以陰占之若得王相則其變疾而遲也

推太乙陽九之災第九十三

經曰太乙有陽九之災陽九者四百五十六年爲一陽九四千五百六十年爲一元而有災

置演紀上元甲寅至太宗景祐元年甲戌積四十二萬四千四十上考往古每年減一筭下驗將來每年添一筭以陽九大限元數四千五百六十除之不盡者入以小限元數四百五十六除之爲一陽九之數不滿筭外即爲陽九年數以筭外命之

推太乙有百六之厄第九十四

經曰太乙有百六之厄百六者四千三百二十年爲之一元以二百八十八年爲一百六周而復始若入元之始及元數之終其厄尤甚置演紀上元甲寅距所求積年與陽九之數同以百六大限元數四千三百二十去之不盡者以小限元數二百八十八去之爲一百六之數不滿筭外即爲百六年數亦以筭外命之

太乙福應經卷之七終

太乙福應經卷之八

十二分野第九十五

昔者元始無象太素流形對越在天以爲元紀傳紀所載冬穴夏巢
未有宮室茹毛飲血未有絲麻及燧人鑽火庖犧氏出震風宗夏武
延祚昌基晝野無聞其規一揆黃帝則東河南江登空嶠岱至於崑
峯振鷲嶓風窮山訪道存諸簡冊不可厚誣高陽仕地依神帝嚳順
天行義東踰蟠木西至流沙北至幽陵南撫交址日月所照舟車所
至莫非王臣不踰茲域帝堯時禹平水土以爲九州虞舜登庸厥功
彌盛表提類而分區宇判山河而考疆域冀北創并部之名益齊起
幽營之號則書所謂肇十有二州封十有二山者也夏功佐于唐堯
殷亦無所損益周武克商自豐徂鎬至相成王時改作禹貢没徐于
入青雍冀野析於幽并職方掌天下之正以別厥州保章辨九州之

野皆有星分焉

一宮冀州

冀州按禹貢周禮并爲河內之地舜置十二牧則其一也春秋元命苞曰昴畢散爲冀州分爲趙國其地有險有易帝王所都亂則冀安弱則冀強荒則冀豐州南北闊大分衛以西爲并州燕以北爲幽州周人因焉

冀州 與州 相州 衛州 懷州 澤州 潞州 并州

晉州在中 亞州 汾州 石州 代州 忻州 絳州 刑州

蔚州 趙州 定州 鎮州 瀛州 幽州 易州 平州

檀州 營州 涟州 蒲州 朔州 雲州

二宮荊州

荊州按禹貢爲衡陽之地舜置十二牧則其一也周禮曰正南曰荊

州春秋元命苞曰軫星散為荊州荊強也言其氣躁強亦曰驚也言
霊數為寇逆其人有道後服無道先強常警備也又取名為荊山六
國時為楚

荊州　峽州　郢州　辰州　鄂州　施州　襄州　邵州
隨州　安州　黃州　申州　鶴州　岳州　蘄州　衡州
柳州　永州　連州　沔州

三宮青州

青州按禹貢為海岱之地舜置十二牧則其一也以青州越海又分
為營州則遼東本為青州矣周禮曰正東曰青州蓋土居少陽其色
青故曰青州春秋元命苞曰虛危流為青州

青州　永州　連州　沔州　齊州　密州

四宮徐州

徐州者按禹貢為海岱及淮之地春秋元命苞曰虛危流為徐州蓋

取舒緩之義或云因徐丘以立名

徐州　沂州　泗州　楚州

五宮豫州

豫州按禹貢為荊州之地舜置十二牧則其一也周禮曰河南曰豫

豫者舒也稟中和之氣春秋曰鈎鈐星為豫州之地界自華山東至

于淮海南界荊州秦并天下以為州焉

豫州　洛州　鄭州（在辰）　宋州（在卯）　亳州　潭州　汝州　許州

陳州　潁州　商州　虢州　鄧州

六宮雍州

雍州按禹貢為黑水西河之地舜置十二牧則其一也有门山拱固

故以雍名焉西北之地位陽所不及陰氣壅閼也周賜襄公為秦地

累世都之

雍州　華州　同州　岐州　涇州　邠州　鄜州　綏州

銀州　延州　丹州　慶州　原州　靈州　浹州　伊州

會州　夏州　鹽州　勝州　鄯州　秦州　渭州　蘭州

河州　廓州　鄜州　凉州　甘州　肅州

七宮梁州

梁州按禹貢爲華陽黑水之地舜置十二牧則其一也言西方金剛之氣強梁故爲名焉秦始皇三十六分益州入梁於漢中也

益州　金州　房州　巴州　渠州　成州　鳳州　興州

利州　蜀州　劍州　綿州　梓州　遂州　嘉州　涪州

渝州　夔州　功州　眉州　資州　瀘州　戎州　祥州

黔州　果州　梁州　洮州　疊州　泯州　岩州　武州

扶州　龍州　宕州　嶲州

八宮兗州

兗州按禹貢爲濟河之地舜置十二牧則其一也周禮曰河中春秋元命曰五星流爲兗州端也信也河陽奉符梁山淮陰

兗州　渾州　濟州　滄州　德州　渭州

九宮揚州

揚州按禹貢爲淮海之地舜置十二牧則其一也周禮曰東南揚州春秋元苞曰牽牛流爲揚州分爲越國以爲江南之氣躁劲厥維輕揚又曰州界多水波揚之地古則荒蕪之國戰國時爲楚分秦始皇併天下置都會稽江漢以南曰淮南即封英布爲淮南王

揚州　濠州　蘄州　廬州　錫州　和州　徽州　宣州

常州　蘇州　越州　杭州　歙州　婺州　處州　陸州

饒州 撫州 吉州 虔州 袁州 洪州 循州 潮州

韶州 端州 瑞州 梧州 廣州 崖州 鄧州 桂州

雷州 龔州 交州 勝州 賓州 廣州 朧州 愛州

澄州 壽州

三宮絳州

絳宮交州 按禹貢揚州之域是南越之地舜置十二牧則其一也秦始皇畧定揚越以謫戍卒而守五嶺攻戰畧取陸梁地遂定南越爲桂林南海象等三郡

合浦 交阯 新昌 武寧 九真 九德 南海 象林

明堂益州 按禹貢爲梁州之域舜置十二牧則其一也周合梁爲雍州之地春秋元命苞曰參代流爲益州益之爲言阨也其地險峻亦曰疆壤益大故以名焉秦始皇三十六郡之名改名成都爲汶山

漢嘉　江陽　朱提　越嶲　牂牁

王堂

幽州按禹貢爲冀州之域舜置十二牧則其一也周禮曰東北幽州春秋元命苞曰箕星散爲幽州分爲燕國言北方太陰故以幽箕爲號武王封召公于燕秦滅燕以爲漁陽上谷漢高祖分上谷置涿郡武帝置十三州又名幽州

范州　燕州　北平　廣寧　代郡　遼東

太乙福應經卷之八終

太乙福應經卷之九

釋敵國動靜第九十六

經曰欲知敵國動靜者當用時計以决之若客筭得五杜塞無門將發無掩迫關囚格對則來主客俱會於太乙前此則所關皆害允敵來降者不爲寇也若占北方人天目數轉而南者來數若轉北不來

假令陰遁五十二局乙卯時太乙在八宮陰德爲天目巳爲計神始擊臨大簇客筭渾七客大將七宮參將一宮五將發陰陽和主客俱會北方又數轉北方如此則敵來降而不爲盜也

釋敵信虛實第九十七

經曰欲知敵信虛實者當視太乙所制以時決之若太乙能制客目大將則敵使言實可信若客目就太乙宮客言虛不可信也

假令陽遁二十五局戊子占其時太乙在一宮地主爲天目寅爲

計神始擊臨大義客筭三十四客大將四宫參將二宫此局太乙屬金客大將屬木受制敵使言實可信

釋敵國有無閒諜第九十八

經曰欲知敵國有無閒諜者當時計天目以泝之

假令太乙在一宫大簇為天目其大簇至大義為前却從大簇七二九宫右為前内從大義至八三四行去為左為後外若天目臨陰主為敵人入我境宜細察之

假令陽遁二局乙丑時太乙在一宫大簇為天目丑為計神始擊臨陰主客筭單一大將在一宫此局二目與大將俱會於太乙前内如此敵之將卒併入我境宜設備以防之

釋敵來方向第九十九

經曰塵埃起峰大聚射敵將兵有無從何方者若得陽為有賊若得

陰無賊也陽奇陰偶之數九數得十六已上陰陽和其賊則來有將數多人衆若得十五已上賊少無將無卒天目臨左賊從東來臨右賊從西方來筭得五杜塞無門賊不來矣

假令陽遁八局辛未時占太乙在三宮為陽奇之宮主有賊陽德為天目未為計神始擊臨大武客筭二十二陰陽和其賊必來有將有卒則衆多矣客目右從西方來

釋太乙出兵第一百

經曰太乙出兵者取太乙所在筭數而決之若太乙筭得一出軍步兵在前車騎次之大將居中行無鼓鞞畧地宜居一祀西方以牛脯一朐酒二盞皂綃帛為席大將西方向中再拜祝曰一宮太乙萬神護吾三軍令敵莫敢來者

太乙筭得二出軍步卒在前車騎次之大將居中出門無鼓鞞宜居

二祀於正南牛脯一朐酒二盞以黃綃為席大將正南向再拜咒曰
二宮太乙萬神護吾三軍令敵自驚
太乙算得三出軍步卒在前車騎次之大將居中出門無鼓譟畧宜
居三祀於東北以牛脯一朐酒二盞青綃為席東北向再拜咒曰三
宮太乙萬神護吾三軍令敵自散
太乙算得四出軍步卒在前車騎次之大將居中出門無鼓譟畧宜
居四祀於東方牛脯一朐酒二盞綠綃為席大將東向再拜咒曰四
宮太乙萬神護吾三軍令敵莫能舉動
太乙算得五杜塞無門不可舉事
太乙算得六出軍車騎在前步卒次之大將居中鼓譟疾行宜居六
祀於正西牛脯一朐酒二盞白練繒為席大將西向再拜咒曰六宮
太乙萬神護吾三軍勿令衆傷

太乙筭得七出軍車騎在外前步卒次之大將居中皷譟疾行宜居七祀於西南牛脯一朐酒二盞白繒爲席大將西向南再拜咒曰七宮太乙萬神護吾三軍令敵自伏

太乙筭得八出軍車騎在前步卒次之大將居中皷譟疾行宜居[illegible]祀於正北牛脯一朐酒二盞皂繒爲席大將北向再拜咒曰八宮太乙萬神護吾三軍令敵自潰

太乙筭得九出軍宜登高將軍居高地車騎在前步卒次之出門宜皷譟急行宜居九祀於東南牛脯一朐酒二盞赤繒爲席大將向東南再拜咒曰九宮太乙萬神護吾三軍令敵莫當

釋始擊臨二十八宿第一百一

經曰始擊將者熒惑之精隨歲計之所遷加臨二十八舍於歲中各有所主之事

東方七舍臨角大人有憂兵出臨亢民有災疫臨氐内外有叛臣
宫内憂火㓰臨尾后宫有憂災患臨箕兵起士卒流亡
北方七舍臨斗災爵祿關梁閉塞臨牛谷貴民飢六畜多死臨女
后妃有災疾臨虛諸侯有更令或有赦宥臨危歲多疾病士兵起
臨室大人匿誅歲不收臨壁主文章典兵廢
西方七舍臨奎主有下臣為孽臨婁山下有寇盜道路不通臨胃
五谷不登有兵臨昴胡人有疾燕趙有兵臨畢有邊兵刑罰用臨
觜將叛牛馬急死臨參宫殿移動將有憂
南方七舍臨井主有川溢有小兵動臨鬼后妃災勢民多疾病臨
柳飢荒流亡臨星憂火災臨張禮義交易臨翼陰陽失序多雨水
臨軫有災喪

釋太乙上下二目與太陰相併第四首二十八

經曰太乙文昌始擊與太陰併者隣國有進妃嬪之女也
假令太乙在一宮太陰在戌亥是也若文昌將與太陰併憂上將
與妃主挾謀若始擊將與太陰併主上將與妃懷謀被制者尤甚

釋太乙與太歲格第一百三

經曰太歲格太乙者主有崩亡兵役之事太乙在三宮太歲在未申當有掃星出東北助太歲西南之國先敗東北之國後敗若掃出西南反之皆主流亡疾疫此對易氣太乙在四宮太歲在酉當有太白出西方助太歲東國先敗西國後敗若彗星出東方反此皆主流亡兵革疾病此對絕氣太乙在八宮太歲在午當有熒惑出南方助太歲北國前敗南國後敗若辰星出北方反之主兵革喪亡太乙在九宮太歲在戌亥當有彗星出西方助太歲東南之國前敗若彗星出東南反之主兵革疾疫三八四九之宮格午未申酉戌亥歲而言之

者必為六年皆有殺氣若有妖言星孛見其方凶君王宜修以禳之

太乙福應經卷之九終

太乙福應經卷之十

占天子巡狩第一百四

經曰欲知天子巡狩之年當視天目所在四維之歲則為天子巡狩之期不則遣使按行風俗欲知出何方者以主目所臨之地對冲是也出西行在大武出東行在和德出南行在大炅出北行在陰德出

心鏡

假令天目在陰德出東行在和德出南行在大炅出西行在大武出北行

占郡國舉賢良第一百五

經曰欲知郡國舉為賢良方正道義之士者則須歲計天地人具其郡國必然舉也又曰雖天地人具須是亥卯未三合之年則舉若歲計過十數已上為天地人具具則舉之若單九以下為不具也

太乙擇日第一百六

經曰擇日之法有二太陰九𠂊曰利客太陰九天曰利主蓋非太乙元經之義臣惟德等删而不取但以日計太乙局法看太乙在何元紀宮分以定上下二目爲主客之計若筭得三門具五將發陰陽和上下無掩迫關囚擊者利兵出外興造經營百事吉反此爲不利

太乙擇時第一百七

王希明曰擇時之法自古人君世子冢宰諸王后妃臣民人等各設筭數而用之臣恭詳此言屬乎膠柱非通儒之論皆删去不録今擇時但取時計門具將發陰陽相和無掩迫關囚等項則爲吉時用以征伐興造庶務並利若用此法擇時定以用事庶幾大人之際理通而義明也

占歲中災發第一百八

經曰以歲合神徧加月建若天目掩天乙即其月有灾
假令上元甲子歲天目起陰德若太乙在一宮二月三月為掩八
月九月為格若州郡居長運數厄會遇之者宜預防之

占歲城名厄會第一百九

經曰欲知州郡厄會者常以呂申加歲城名太陽所臨之城其州當
有兵徭之厄陰主臨卯其州卯年主有災殃之厄李淳風曰先以呂
申加歲城名之干次以呂申加歲城名之支併而推之
假令荊州干屬丁未使以呂申加丁未則太陽臨辛陰主臨乙次
以呂申加未則太陽臨酉陰主臨卯辛卯辛酉二年有兵徭乙卯
乙酉年有疾疫也
假令荊州屬丁未其太陽臨酉酉年其州有兵徭之厄陰主臨卯
卯年有疾疫之厄是也

飛行四殺第一百二十

經曰若攻其城城名與飛行四殺併者必有屠城之應當以陰主加城名地主下爲災殺又以合神加城名災殺之下爲鬼殺月殺天敗殺日殺者孟月酉仲月巳季月丑陰主下爲天吏又曰常以陰主加歲月日時地主下爲災殺又以歲月日時合神加陰主災殺下爲鬼殺月殺下爲天敗陰殺下爲天吏陰殺者正月之位起寅逆行六陽辰是也又曰正月起亥逆行六陰之位

占九城名三宮附第一百二十一

冀州丁丑　荆州丁未　青州癸酉　徐州甲辰　豫州乙巳

應州甲辰　梁州戊辰辰　兖州乙未　揚州癸丑　壽州壬申

益州辛酉丑　幽州癸卯

甲齊　乙東夷　丙楚　丁南　戊魏　己韓鄭　庚秦　辛西夷

壬燕 癸北夷

子周 丑韓 寅楚 卯鄭 辰晉 巳吳 午秦 未宋 申齊

酉魯 戌趙 亥燕

占見闗虛實第一百二十二

經曰闗事以時計占之若天目掩迫太乙闗不善事則實善事則虛門具將發闗吉則吉闗凶不凶若四郭杜國闗吉不吉凶則凶

經曰重陽則重吉重陰則重凶皆以重陰陽併數而決之

占望遠人并賊來否第一百二十三

經曰主數在南方客數亦在南方是為客得主人之數不來一法曰主望北方人客得北方筭不來得南方筭則來或掩迫闗囚格者亦發又法望北方人筭得三八不來二七則來望東方人得四九不來得一六則來望西方人得六一不來得四九則來望南方人得二七

不來得三八則來各以其數而論之筭得一則一日至遲則十日至
數得四則二日至數得三則三日至餘倣此至於數盡則行人立至
矣

占繫囚第一百二十四

經曰天目擒迎太乙或主人在外或客立王神皆魁吉宜對吏出獄
易解一曰主人在內主立王神皆出不可入獄對吏一曰太乙初移
宫日入獄必遲滯難解太乙與主人同宫天目臨之日入獄易出見
貴能解要悉看數十六以上亦解

占訪人請謁求索第一百二十五

經曰筭得天目在內者吉可以請謁見貴求財皆得天目在外者反
此天目前為內後為外筭得外為孤內為虛一曰主人挾客不可求
謁反此皆得主人在內得在外不得一曰筭得天目在內者訪人在

求索皆得利見大人筭得天目在外者訪人不見所求不遂一曰天目格太乙見貴訪謁詞訟上下格之一下主人立王神不可請謁見貴一曰春夏得六數秋冬得四數皆可用也

占捕捉叛亡第一百二十六

經曰追捕叛亡者當用時計以决之若客格主人或下目在內或太乙與主同宮或天目亦臨之或天目在內皆爲捕得天目以前爲內後爲外一曰主天目筭得在外皆不得又曰客目太乙在二宮得而更失一曰欲搜徼捕捉須知彼人藏匿之處當得太乙臨之又帶擒追往必擒之所捕之地王相勿往往則被辱敗也

占雜事第一百二十七

經曰天目掩太乙征伐興兵餘者可百事皆敗天目迫太乙者見物留當客挾主人或得度一作廢並凶一曰門具將發陰陽和合百事

否通反殃不吉矣

法曰凡占萬物當以太乙立休囚王相決之

若太乙立王神主新事立相神言相爭之事

立胎神主生產事　立沒神主沒溺之事

立囚神主刑禁事　立死神主死喪之事

立休神主有疾病事　立廢神主改易革變事

	王相胎沒死囚休廢		王相胎沒死囚休廢
立春	八三四九二七六一	春分	三四九二七六一八
立夏	四九二七六一八三	夏至	九二七六一八三四
立秋	二七六一八三四九	秋分	七六一八三四九二
立冬	六一八三四九二七	冬至	一八三四九二七六

福應經終